阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二　守　神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏眞諦譯

中破說我品第九

大師世間眼已閉　又證教人稍滅散
不見實義無制人　由不如思動乱法
自覺已入寂妙靜　荷負教人隨入滅
世間無主能壞德　無鉤制惑隨意行
若知佛法壽　將盡已至喉　是惑力盛時
求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶無云何如此非如我見誑於心故何以故彼人不於五陰相續中假立我言故何為由彼分別有別實物名我一切惑以我執為生本故於餘法無解脫義云何得知如此但於五陰相續中假起我言非於餘義由我非證比二量所知故餘法若實有若無障㝵必定由證量得知譬如六塵及心或由比量得知譬如五根此中如此比知若有因緣餘因緣不有故不見事生若有則見事生色塵等緣若具有能

障㝵法若恙不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生生故

若有因緣餘因緣不有故不見事生
若有則見事生色塵等緣若具有能

障㝵法若患不有盲聾等人及非盲
聾等人於色等塵眼等識不生生故
可得比量別因不有有義別因即是
眼等根如此證量及比量於我不有
故是故說決定無我是䟦私弗多羅
部所說必定有我與五陰不一不異
此言宜應簡擇為彼執由實物故有
由假名故有實有相云何假有相云
何若如色等別有名實有物若如乳
等但聚集有名假名有若由實物有
與陰別性故應說與陰有異譬如別
陰必定須說此我因若無因即是無
為則同外論師說亦無別用若汝執
由假名有故有此說最精我等亦說
如此我等立我有不由實有說有亦
不由假名有說有此何為約內所取
現世諸陰執說為我今此別言於義
復不開顯非我等所解此約言顯何
義若義如此謂緣諸陰於諸陰中假
名說我此義應成譬如緣色等物假
名說乳復次若義如此謂因諸陰故
我言成諸陰是說我言因故此執亦
同前失我等說我不如此若不尒云

何如約薪執說火約陰執說人亦尒

我言成說陁是說我言因故此執亦
同前失我等說我不如此若不尒云
阿毘達磨倶舍釋論卷第廿二 第三丈 朴
何如約薪執說火約陰執說人亦尒
云何約薪執說火若離薪火不可執
說不可立人與薪有異與薪無異若
火異薪薪應不熱若火不異薪所燒
應即是能燒如此離諸陰不可執說
人亦不可說人異諸陰由有常過失
故亦不可說人與諸陰不異由有斷
過失故善友願汝為我說何物為薪
何物為火後我當得知約薪執說火
義此中何所應說所燒是薪能燒是
火若有應說必如此說此中汝須更
決說何物是所燒何物是能燒於世
間中可然物說名薪亦名所燒若然
能燒光最熱說名火何以故此物能
然彼能燒彼由能變異彼相續後不
如本故此二各有八物所成緣薪火
得生譬如緣乳酪生緣摩偷酢生是
故言約薪執說火若尒則知火與薪
異由不同時故若人如火必定緣陰
生異於陰則成無常復次若於然
薪中是熱觸說名火所餘三火與此
共生許此名薪此二釆有差別明了
易知由相有異故約薪有火義汝今
阿毘達磨倶舍釋論卷第廿二 第四丈 朴
應說云何約薪執說火何以故此薪

易知由相有異故約薪有火義汝今

應說云何約薪執說火何以故此薪
非是火因亦非執說火因何以故但
火是執說火因若汝說約言是依止
義或共有義若尒諸陰於人應成依
止應成共生彼乎差別亦明了易知
復次若陰滅人應即滅譬如薪滅火
即滅是汝所說若火異薪薪應不熱
此中何物名熱若汝說熱性名熱薪
應不熱別火性故復次若汝說若有
熱性名熱此物雖與熱性火異此復
成熱與熱性相應故是故於別異無
過失復次若汝言正然物說名薪亦
說名火是故約義汝今應說若是陰
即是人此不異義即至不可遮是故
此譬不成如前云約薪執說火約陰
執說人亦尒復次若不可說人與陰
異所知有五種謂過去未來現在無
為不可言此應不可說何以故此所
知於過去等不可說為第五及非第
五故是時汝等執說人為觀諸陰執
說人為觀人執說人若觀諸陰執說
人名但約陰中執說人名由人不可
得故若觀人執說人云何言約陰執

大德立揞耶謂不應說別語我有別

命者即是身命者異身異大德言
此義非所說王言大德我先為不令

說人何以故此執說但人是所緣境
故若汝言諸陰若有人則可知是故
言約陰執說有人若尒眼根思惟光
明等若有是時此色方可知亦應約
眼根等執說色是有此義汝應說人
於六識中是何識所知彼說由六識
所知此義云何若緣眼所知色分別
觀人應說此人是眼所知不可說即
色非即色乃至若緣意所知法分別
觀人應說此人是意所知不可說即
法非即法若尒此人應成與乳等同
若緣眼所知色分別觀乳或觀水等
應說乳水是眼所知不可說即色非
即色如此應說鼻舌身所知亦尒乃
至不可說即觸非即觸勿乳水等非
四物所成此非所許義是故如色等
具物假說名乳及水等如此亦應具
諸陰假說名人此義應成是汝所說
緣眼所知色分別觀人此言有何義
為色是觀察人智因為正證知色即
證知人若色是人智因不可說人異
於彼若尒色與光明眼根學觀等亦
應不可說異彼是色智因故若正證

說如經此中說偈

知色即證知人為即由色證智證知
人為由別智若即由色證智證知人
人與色不應成異性或於色但假說
人若不尒若由一智所證知此人非
色此色非人此二云何分別若不能
如此分別云何強立此言謂色是有
人亦是有何以故由隨證知可說彼
有如色乃至於法亦應說如此若由
別智分別此二別時所得故人應成
異色譬如黄色異青等又如前後剎
那乃至於法亦應說如此若汝言如
色及人一異不可說能證知此二智
一異亦不可說是故此智亦不可說
是有為則破自悉檀若說人是有但
不可說即色非即色云何佛世尊說
色無我乃至識亦無我是汝所說眼
識能證見人此識為緣色生為緣人
生為緣二生若尒何有若緣色生則
不能緣人生譬如聲等何以故若緣
此塵此識得生唯此塵是此識緣緣
若緣人及二此執與經不相應故則
為佛經所違何以故經中已決判此
義唯依緣二法諸識得生復有別經

亦違此執經云比丘眼是因色是緣

爲佛經所違何以故經中已決判此
義唯依緣二法諸識得生復有別經
阿毗達磨俱舍釋論卷第五 第七張 和
亦違此執經云比丘眼是因色是緣
能生眼識何以故一切所有眼識唯
因眼緣色生若如汝所執此人應成
無常何以故是因是緣能生眼識彼
皆無常由此經言故若汝執人非眼
識境人則非眼識所知復次若汝立
義人是六識所知此人由耳識所知故應
成異色辟如聲由眼識所知故應成
異聲辟如色於餘塵應知亦如此復
次此經文句違汝所執經云婆羅門
是五根各別行處各別境界是因自
行處境界彼各各受用非別根能受
用別根行處境界謂眼根耳根鼻根
舌根身根心能受用五根行處境界
是故心是彼所依止人非境界若非
境界不應是六識所知若尒意根應
成別不通經云有六種根各別行處
各別境界樂欲自自行處境界此言
於六衆生我辟中說是義不然於此
經中不定說六根為根是五根樂欲
見等事不有故彼識亦尒彼增上處
所引意識立此為根故說名根是獨
阿毗達磨俱舍釋論卷第五 第八張 和
類心增上緣所引意識此識非能樂
欲受用餘根行處境界是故無失復

所引意謂立此為相故說名相是種
類心增上緣所引意識此識非能樂
阿毗達磨俱舍釋論卷第二　第八叉　和
欲受用餘根行處境界是故無失復
次佛世尊說比丘我今為汝等說一
切所應知一切所應識法門根是
所應知是所應識色眼識眼觸由眼
觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂
等乃至由意觸因緣於內生受謂苦
樂不苦不樂等是名一切所應知一
切所應識法門由此經若有所應知
及所應識決唯此量不出於此於中
不說人是故人決定非所應知智及
識境界同故執我諸人說云我等由
眼見人於非我所見有我故彼則墮
我見處深坑於經中佛世尊自了義
說云但於五陰說假名人於人經中
說依眼緣色生眼識由三和合生觸
共生受想作意等是四種無色陰
及眼根并色唯如此量說名人於此
中立諸名謂薩埵那羅摩㝹闍摩那
婆弗伽羅時婆布瀰善斗於中立言
我由眼見色於中有世傳云此命者
如此名如此姓如此種類如此食如
此受苦樂如此長壽如此久住如此
壽際比丘如此事唯名為量唯言為

量唯傳為量如此等一切法無常有為故意所造由因緣生如此了義經於此執中佛世尊說為依為量此經不可更别思量復次有别經說婆羅門若說一切有唯是十二入若人非人所攝此人必定不有此義則成若入入攝非不可言於彼部中有如此經經言比丘若所有眼若所有色廣說如經由唯此量比丘諸佛如來說一切有窮顯一切說又頻毘娑羅經中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名我言此中無我無我所唯苦欲生得生廣說如經有阿羅漢比丘尼名世羅對魔王說此偈言

如從和合分　於中說車名　如此依諸陰
假名說衆生

於少分阿含中為波遮利婆羅門說此偈言

波遮利汝聽　能解諸經法　由此心有染
復由此心淨　我者無我體　顛倒故分别
無我無衆生　唯法謂因果　有分唯十二
唯有陰入界　熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是　此二不可得

能修及空義

皆有陰入界　熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是　此二不可得

隨達慶眞俱舍釋論卷第廿二　第十丈　神

能修及空義

復有經說我執中有五種過失謂起
我見衆生見墮於見處與外道不異
僻行邪道心不入空義不生淨信心
於中不住於此人聖法不得清淨彼
不以此文為依量何以故此文於我
部中非所誦說為以部為依量為以
佛言為依量若取部為依量佛世尊
於彼則非正教師彼便非釋迦種子
若取佛言為依量如此等文句云何
不取為依量彼云如此等文句非是
佛言云何非佛言於我部中非昔所
誦故於今非理事起此中有何非理
此文句是一切餘部所讀誦此文句
不違佛經及法介由我等不讀誦故
此非佛言此言一向非正思量但由
發作於彼為無此經耶謂一切法無
我若汝言不說人是法不說人異法
若介此人應成非意識所知緣二識
得生由經文決故於此文中汝云何
分別救難經言於無我我執是想倒
心倒見倒於无我我執是顛倒非於
我何者非我諸陰入界汝於前云不

可說我是色非色此言實不可忍何
以故於餘經說比丘若有沙門婆羅
門觀執有我彼一切但依五取陰起
此觀執是故一切不於我起我執復
有經說若有諸人能憶種種宿住已
憶正憶當憶彼一切唯依五陰若尒
此經云何說此言我如此色等於宿
世已生此言為顯能憶宿住人能憶
多種宿住若見人有色應墮身見過
失若不說我一切色等則無屬處故
說此言不為顯我是故人是假名有
譬如聚流等若尒佛世尊不應成一
切智人何以故無有心及心法能知
一切法刹那刹那生滅故是故人能
知若尒心滅時由執人不滅故汝則
已信許人是常住我等不說於一切
境由智一時現前佛世尊是一切智
若不尒此云何是相續稱為佛有如
此勝能於隨所欲知境中唯由迴心
生智無倒故稱一切智此中說偈

由相續有能　稱火食一切　說遍知亦然
不由俱悉解

此義云何可知由說過去等世故如

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二　第十六　神

偈曰

不由偈悉解
此義云何可知由說過去等世故如

偈曰

是過去諸佛　是未來諸佛　是現在世佛
能除衆生憂

汝等但許五陰有三世非許人若唯
五陰名人云何說此經經云我今為
汝說重擔取重擔捨重擔荷負重擔
云何此言不可說重擔不能自荷負
重擔故云何不能此事非所曾見故
不可言亦不可言此事非所曾見故
復次應立取重擔非陰所攝為成此
義故佛世尊分別荷負重擔人是命
者如此名如此姓乃至如此久住及
壽際應知是名荷負重擔勿作別物
意知或執為常住或執為不可言諸
陰自能滅諸陰謂前陰於後陰為顯
荷負重擔義故說此文必定有
人何以故由此經言无自然生衆生
此執是邪見何人說無自然生衆生
如佛世尊分別衆生我說亦尒是故
若人撥無於餘生中自然生五陰相
續世間立名自然生衆生說此人起邪
見謂無自然生衆生由有諸陰自然
生故是汝所說撥人邪見見何諦所

滅此邪見不應由見諦滅亦不應由

見謂無自然生衆生由有諸陰自然
生故是汝所說撥人邪見見何諦所

滅此邪見不應由見諦滅亦不應由
修道滅何以故人不屬四諦攝故若
汝言有別經為證顯人非陰經言一
人於世間向生生為利益安樂多人
廣說如經由此經言故人非陰是義
不然由於聚中假說一故譬如說一
麻一米或於一聚說一言如說一山一壘應
說人即是有為由汝許有生故如陰
先未有後有人生不尒不尒云何生
由取別陰故譬如延若師生毗伽羅
論師生由取明處故說名生又如比
丘生道人生由取相故說名生又如
老者已生病者已生由取別住故說
名生是義不然由彼撥故於經中佛
世尊已撥此義何經於真實空經
云比丘如此有業有果報作者不可
得實無有故是能棄捨此陰往取彼
陰唯除於法世流布論所立人又於
頗求那經中說我亦不說衆生能取
陰唯諸法相續起由此經是故知無
有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信

執何延若師生乃至病者生立為人
譬若執我此不成就非有故若執心
及心法彼剎那剎那剎那未曾有故不

執何延者即生人至種者生立為人
譬若執我此不成就非有故若執心

及心法彼剎那剎那未曾有故不
可為譬若執身亦如心如身明相陰
及人應成差別老病此二是別身是
僧佉所立變異義於前已破是故延
若師等不成譬若汝執諸陰有未有
有義人則不尒若尒人應異陰亦是
常住此義分明所顯汝說陰五人一
云何不說人與陰異汝云何說四大
色一色不異四大如此是立義過失
何者立義立唯有大義雖然如唯四
大是色如此唯五陰是人此義已許
若唯陰名人云何佛世尊不記命者
即是身命者異身由觀問人意是故
不記此問人執有一別實物名命者
於内是作者彼人依此為問此物必
定實无云何可記是一是異譬如龜
毛強澀軟滑此結宿舊諸師先已解
釋有大德鄰伽斯鄰阿羅漢旻隣隨
王至大德所說云我今欲問大德沙
門多湯言如我所問若大德直荅我
當問大德大德言王但問王即問命
者為即是身為命者異身異大德言
此義非所說王言大德我先為不令

說人何以故此執說但人是所緣境

得故若觀人執說人云何言約陰執

阿毗曇毗婆沙論卷第十二　第十三丈　和

大德立揞耶謂不應說別語我有別
語此義非可語大德言我今欲問大
王諸王多湯言如我所問王若直荅
我當問王王言大德但問大德即問於
王內中菴羅樹此子為酸為甜王言
我內中無菴羅樹大德言大王我先
為不令王立揞耶謂不應說別語王
言我說何別語我內中無菴羅樹樹
既無若樹無云何記子味酸甜大王如此
命者既無我云何能記異身不異身云何
佛世尊不直記無我由佛觀問人意
故不直記何以故是諸陰相續立名
命者勿問人由執此不有墮於邪見
是故不說由彼未通達十二緣生理
故是故彼非受此正說器復次由此
道理應決此義為是由世尊說此言
阿難跋娑同姓外道問我我為有為
不有我不荅若說此言為非相應耶
謂一切法無我阿難若我荅跋娑同
姓外道問說一切法無我此外道於
先已在癡闇為不更過前量入癡闇
耶昔時我有我今時永無我若執有
我則墮常見若執无我則墮斷見廣

於彼若令色與光明眼根學觀等亦
應不可說異彼是色智因故若正證

說如經此中說偈

觀見牙傷身　及棄捨善業　諸佛說正法
如雌虎銜子　若信說有我　見牙傷徹身
若棄假名我　善子即墮落

復說偈言

由人實無故　佛不說一異　亦不得說无
勿執無假我　是陰相續中　有善惡果理
說命者撥無　由說無命者　彼人未堪受
正說真空理　問有我无我　故不荅我無
若由觀問意　於有何不記　同前無涅槃
墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若彼執我為世間此無故四荅不應理若彼執一切生死名世間荅此亦不應理何以故若世間常住無一人得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可定為四荅辟如不記尼乾弟子掻中之雀由此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同前四義故何以知然有外道名郁胝柯

以此四問佛復問為一切世間由此
道得出離為世間一分大德阿難言
郁胝柯是義汝於初已問世尊今何
故復以方便更問此義如來有異死
等四問由觀問人意故佛亦不記何
以故彼人執已解脫我名如来故為
此問於執有我人應作如此問云何
世尊記生存人有不記於異死人有
為離墮常過失故此事云何記佛言
弥底（如履反）履也今汝於未来當成如来
阿羅訶三若三佛陁復云何聲聞過
世已死於後生記彼言某甲某處受
生如此亦應墮常過失若世尊先
時見衆生存在般涅槃已則不復見
故不記者此應由無明故不記則撥
大師一切智德汝或應信受此義謂
由我不有故佛不記若佛見人不記
難不記此人是有亦是常住此義自
成若汝說此義亦不可言謂佛見及
不見若尒汝應漸漸成此義令皆不
可言佛世尊是一切智不可言非一
切智亦不可言我必定有由此言依
實依住撥我無我說名見處說有亦

是見處是故此言不可以為證阿毗
達磨師說此二[illegible]

世智亦不可言我定有由此言依
實依住撥我無我說名見處說有亦

是見處是故此言不可以為證阿毗
達磨師說此二皆是邊見斷常二邊
見所攝故此言是理如跋娑經中言
阿難若說有我此人則墮常見若說
無我此人則墮斷見若汝言人無何
物往還生死何以故生死自往還此
義不可言佛世尊說諸衆生以無明
為蓋貪愛為縛往還此彼或於地獄
或於畜生餓鬼人天道中如此長夜
受於衆苦增益貪愛常聚血滴若尒
此人云何往還生死由捨此陰愛彼
別陰汝今所立義於前已破若尒離
人生死云何自往還譬如火刹那刹
那滅由相續故說行如此陰聚說名
衆生以貪愛為取約相續說名往還
若世間唯是陰聚云何佛世尊說今
我於昔時曾作世師名曰善目云何
不應說如此由諸陰異故若尒何者
有人若昔人即是今人人則常住是
故今我是昔世師此言顯一相續譬
如有言是於彼火燒然至此若我實
有唯諸佛如來能明了見見已世尊
即立我執令成堅實我既是有我所

亦成由佛說經為顯此義衆生於五

即立我執令成堅實我既是有我所

亦成由佛說經為顯此義衆生於五
陰中生我所執則成堅實是彼於五
陰則成身見我所見有已彼我所愛
復成堅實彼以我所愛為堅實繫縛
則於解脫轉成極遠若汝言於我不
生我愛此言應何道理謂於無我由
信有我起我愛於實我不起我愛是
故於如来正法中無因緣起見瘡疱
入撥有執一切無是諸外道計執我
謂有諸人撥無我起有我執復有諸
實有別物正法內人起有我執及執
一切無如此等人同不得解脫由无
差別故若由一切種我實不有心既
剎那剎那生滅久遠時所曾更事今
云何憶云何更知從憶念境界相類
差別心念及更知生從此想類差別
心無間念得生其相云何由與於彼
迴向覺觀同有相應及想等無依止
差別憂悲散乱等損其勢力何以故
此想類差別心若同境非同類不能
生此念若同類非同境亦不能生此
念若二同但一剎那亦不能生此念
若與此三則能生此念若念生必由

此生不見餘物於念有功能故今云

念若二同但一剎那亦不能生此念
若異此三則能生此念若念生必由

此生不見餘物於念有功能故令云
何別心所見餘心得憶何以故天與
心所見祠與心不應得憶是義不然
不相應故天與心祠與心此二不相
應非因果故如一相續心有相應彼
則不尒我等不說別心所見別心能
憶此云何從見心有別憶念心生由
相續變異故如前所說若尒有何失
從憶念心更知心生若無我孰能憶
能憶是何義由念能取境此取境為
異念不異此念能作取故是我前所
說因緣能生此念謂想類差別心復
次是汝所說及多憶念從此相續稱
名及多見憶念生說名憶念若無我
此念是誰念又第六別言是何義主
為義譬如人問此以何為主譬如婆
羅門牛云何婆羅門為此牛主由乘
將使等事屬婆羅門故若尒此念於
何處可使由此以我為彼王於應憶
境中於中何用使彼為憶境故布有
樂自在人作此言說謂使此為生此
云何此可使為生此云何此可使為
生彼名使為遣彼名使由念无行故

因生說使若尒主應成財因財應成

生彼名使為遣彼名使由念无行故

因生說使若尒主應成財因財應成
主果何以故由因於果果有增上由
果因有所得是因能生念此念屬此
因是故主以因為義諸行聚相續攝
在一處立名天與立名牛主此假名
人於餘處牛變異生中思量為因
緣故說名牛主於中無一人名天與
無一物名牛是故於中若離因義不
可立為主何物能識此識是誰識應
如念釋此識因緣謂根塵覺觀思惟
如理應知是此差別若有人說我有
由有觀有者故一切有等事必定觀
有者等譬如天與行此中有事名行
必定觀行者天與識事亦尒是物能
識此識必應依彼生應問此人汝所
說天與是何物若說我為天與此我
於前已破不可成立若汝說世流布
所顯此人不成一物諸行聚得如此
名此中如說天與行說天與識亦尒
云何說天與行諸行剎那剎那生滅
相應無別異說名天與諸凡夫執彼
許為一衆生彼於別處作自相續因
世間於彼說天與行於餘處生說名

行譬如光聲相續於別處生說名行

世間於彼說天與行於餘處生說名
行辟如光聲相續於別處生說名行

是彼正作識因說名天與識聖人由
世流布所立亦說彼事為與言說相
應故於經中說識識境此中識何所
作悉無所作如說果隨似因悉無所
作但由得相似體故說如此說識識
境亦尒悉無所作但由得相似體識
相似有何義體生似彼是故此識雖
從根生但說識塵不說識根復次此
中識相續由於後識是因故說識識
境此言無失由於因中立作者名故
辟如說鈴正鳴復次辟如燈行識識
境亦尒云何燈行於光相續假名說
燈此相續正生於餘處說燈行餘處
如此於心相續假名說識此心相續
於餘塵中生識此識彼塵復次辟如
世間說色有色生色住此中能有等
不異有等亦有二言於識二言亦尒
若從識識生不從我生云何生不恒
似本又不由決定次第生辟如牙節
葉等由住異諸行相故一切有為法
性皆如此必定相續不同若不尒入

如意得定觀人身心相似生故一切
相續與初剎那不異故後時不應自

性皆如此必定相續不同若不介入
如意得定觀人身心相似生故一切
阿毘達磨俱舍釋論卷第廿二　第廿丈　利
相續與初剎那不異故後時不應自
然出定亦有次定次第心生若心應
從此心生從此彼必定生故亦有別
心同相有功能生同相心由性差別
故譬如從女人心次第若穢汙身心
生或此夫及子等心生復於後時由
相續變異故更生女人心此心於穢
汙身心生中或於此夫及子等心生
中有功能由同性故若異此則無功
能復次從此女人心由別因緣生无
量別心於此眾心中若心多生明了
生最近生從此心次第先生是彼修
習力最強故除現時身外因緣差別
此心修習力強云何不恒受果由此
心有住異相故此住異相於別修習
果生中隨順功德故此法相於一切
心種類中是方無間因智中諸佛世
尊有自在此由說偈
於孔雀一尾　具一切相因　餘人不能知
此智是佛力
何況無色諸心差別我等能知有餘
外道執從我心生此二難於彼外道
最明了成云何心不恒生同一相云

何不決定次第生譬如牙節葉等若
汝執由觀心和合差別故異是義不
然由別和合不成就故由二和合物
有定量故彼說和合相者非至為先
後至說名和合由彼所執和合相則
應立我有定量遍義則不成是故由
心有行亦應說我有行及滅若汝執
由於一分和合是義不然此一物無
分別故我亦許汝有和合雖然若心恒
智有差別是故心有差別是義不然
不異云何和合有差別若汝說由觀
智與心同難故我既無差別智云何
有差別若汝執觀功用差別從我和
合智差別生是義不然云何不執但
從功用差別相應心智差別生何以
故此中無有我功能隨一可知得故
譬如藥事成時有誰惑醫說部娑訶
言若汝說由我有此二得成此執但
有語言若汝言此我是彼依止若尒
於中何者是所依何者是能依何以
故此二非所持譬如畫色及婆陁羅
子亦非能持譬如壁及瓶由有相导俱
有二過失故若我為彼依止不如此

若不尒云何如地大是香等依止我

二亦非能損害如破瓦瓶由相異依
有二過失故若我為彼依止不如此

若不尒云何如地大是香等依止我
今大喜此譬乃證我義謂我無如離
香等別地大不可得於香等假名說
地大如此此於功用及心無有別我但
於此二假名說我何人能決了有地
異於香等汝今應知譬如無自在人
有第二頭異色等五塵若離香等无
別地云何說於地有四德為各分別
彼令他得知香等得名無別地等譬
如說木像身形雖然若由觀功用差
別故智有差別云何不一時生一切
智若功用寂靜是功用遮餘功用若
尒是寂靜功用云何不恒生果是彼
道理是彼道理即是彼修分別我則
無復用必定應信受有我念等由求
那性故此求那必定依止物故是故
念依我是我德若執彼依止餘物則
不相應離我餘物無覺故是義不然
彼求那性不成就故是汝所立念等
是求那性於我不成就我等執一切
所有皆名陁羅脾（毗耶反）由經言沙門果
者唯有六物是故彼依止陁羅脾為性
不成何以故是依止義前已簡擇不

成就故是故此言但是假說若我實

不成何以故是依止義前已簡擇不

成就故是故此言但是湧說若我實
無造業何用我當受樂我當受苦為
此故造業我是何物我計執境界我
計執何法為境界諸聚為境界汝云
何知由於彼生愛故與白黑等智同
依止故如說我白我黑我肥我瘦我
老我少等見此計執我與白黑等智
恚同依止汝不計於我有如此等差
别是故此我計執但約陰起於我有
恩故於身假名說我譬如世言彼臣
即是我此於我有恩假立我言我計
則不尒若但緣身為境界云何不緣
他身為境界是義不然不相應故
此我計執隨所有法共相應或身或
心於中起我計執非於餘處於無始
生死所數習故何者為相應謂因果道
理若無我此我計執是誰計執又第六
别言是何義此問已去今復更來答亦
如此乃至若法是此計執因此計執屬
此法若尒何法為計執因昔我計執
所薰習緣自相續為境界有垢穢心
若無我誰受苦誰受樂是依止中或

苦生或樂生譬如樹有花林有菓此
苦樂以何法為依止内六入隨一如前

苦生或樂生辟如樹有花林有菓此

苦樂以何法為依止內六入隨一如前
所說應知如此若執我無誰造作業
誰受用果造作及受用此言有何義
先未有能令有名作正得先業果名
受用此言記別名非顯別義解判法
相師說於事有自在名作者見世間
有人於餘事中有自在能辟如天與
於住食行等事中汝今說何法為天
與若汝說我為名天與我前已破此
不成有若說五陰是作者則無自在
業有三種謂身口意此中於身業者
是身為作事必繫屬心是心事於身
亦繫屬自因緣心於自事亦尒是故
隨一無自在一切有法皆繫屬因緣
故生起悉無自在汝法中是所執我
若不觀餘因緣不許為作者故是故
此自在不成由無此相是故隨立一
為作者皆不得成於事中若因由功
能勝假名說為作者於餘事不見我
有一切能故不可立我為作者何以
故意欲從憶念生覺觀從意欲生功
用從覺觀生風從功用生從風起業
於中我作何功能受用果何相若我

正用此事說我為受者是受用果相

於中我作何功能受用果何相若我
正用此事說我為受者是受用果相
阿毗達磨俱舍釋論卷第廿二 第廿丈 神
此言何義若汝說覺知為受是義不
然我於覺知無功能由巳破於識我
功能故若我無云何不以非衆生為
依止所有善惡業生長非受等依止
故以何為依止六入為依止非我此
義前巳說我既無從巳謝滅業於未
來果云何生若我有從巳謝滅業於
未來果云何生從能依法非法生如
汝所言有何能依及所依此語前巳
破是故法非法無所依止復次我等
不說從巳謝滅業於未來中果報得
生若尒云何從業相續轉異勝類果
生譬如種子果如世間說從種子果
生此果不從巳謝滅種子生非無間
生云何生從種子相續轉異勝類生
謂芽節葉等次第所生及花後此果
既從花生云何說為種子果由轉轉
於花中生果功德是種子所作故是
家後花功能若不以種子功能為先
此花無功能得生如此等流果如此從業
說果報生不異此義果報不從巳謝滅
業生亦非無間生若尒云何從業相
阿毗達磨俱舍釋論卷第廿二 第廿九丈 丸
續轉異勝類果生此中相續是何法

業生亦非無間生若尒云何從業相

續轉異勝類果生此中相續是何法轉異是何法勝類是何法以業為先後後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異無間㝡能生果說名勝類此於餘轉異㝡勝故譬如有取死心於後有生有功能雖以種種業為先若業重㝡近數習是三所生功能此中明了顯現非餘業如偈言

若重近數習　及昔作諸業　先先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報果中功能生果報已即便謝滅同類因所立於等流果中功能若有染汙法對治生時即便謝滅若無染汙法由心相續永謝滅故此功能即滅謂般涅槃時復次云何從果報別果報不更生譬如從種子果更生種子果此中一切所立義與譬義不必悉同此中不從果更生別果若尒云何生從濕脹轉異勝類所生此中四大種類能生牙等是果種子非餘復次是前相續由當有名說為種子以相似故此中亦尒從此果報聽聞正邪二法等因緣

當有名說為種子以相似故此中亦尒從此果報聽聞正邪二法等因緣差別所生或有流善或不善心轉異若生從此更生別果報不由別理故此譬與立義同復次由此譬更應知此義譬如從執蔔汁所熏摩東籠伽花相續轉異所生於果內赤色纏得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨應如我智慧所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報此義唯諸佛世尊境界此中說偈

業熏習勝類　果報位及淨　由一切種理
離佛餘不知　佛經理平應　解真義勝量
從二說無傷　何用難憶身

如此善立理清淨　已見諸佛教決尒
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛日言光所照
眾聖行熟無我理　雖開眛眼人不見
佛世尊告富婁那　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　為開智人智毒門
願彼捨離外邪執　為自及他得實義

阿毘達磨俱舍釋論卷第二十二